

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要

經部

朱文公易說卷一

詳校官祭酒

臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

晦庵朱文公易說目錄

卷一

河圖洛書

附先天圖

太極

卷二

兩儀

附陰陽奇耦

四象

八卦

六十四卦

乾坤

卷三

上經

卷四

上經

卷五

下經

卷六

下經

卷七

彖上下傳

卷八

象上下傳

卷九

繫辭上傳

卷十

繫辭上傳

卷十一

繫辭上傳

卷十二

繫辭上傳

卷十三

繫辭下傳

卷十四

繫辭下傳

卷十五

文言傳

卷十六

文言傳

卷十七

說卦

序卦

雜卦

正訛

卷十八

作易

讀易

卷十九

古易啟蒙

濂洛諸說

卷二十

注疏歐蘇近世及參同契

卷二十一

卜筮

卷二十二

揲法卜法

著卦考誤

諸家卜筮

卷二十三

雜問答

論程氏易傳

臣等謹案朱文公易說二十三卷宋朱鑑編

鑑字子明朱子孫也朱子注易之書為目有五曰易傳曰易本義曰易學啟蒙曰古易音訓曰著卦考誤皆有成書其朋友之論難與及門之辨說則散見于語錄中鑑薈粹之以成是編使讀者參互考訂以與五書相發明可謂能世其家學者矣後董正叔胡庭芳董季真等並有採輯皆是書為之權輿也鑑以陰補迪功郎官至湖廣總領乾隆四十年五

月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書薈要卷一百九十八

經部

晦庵朱文公易說卷一
宋 朱鑑 撰

河圖洛書 先天圖附

世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書考之於古正是反而置之予於啓蒙辨之詳矣讀大戴禮書又得一證甚明明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以此九數者為洛書矣閻臯甘君叔懷欲刻二圖山中覽者未必深

考又當大啟爭端聊書以諗之慶元丁巳上元節日

遜翁書

書河圖洛書後

先生謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否無事時好看且得自家心流轉得動

輔廣錄

河圖既無四隅則比之洛書固亦為圓矣注中三句本唐書厯志一行之說二始者一二也一奇故為剛二耦故為柔二中者五六也五者十日六者十二辰也二終者十與九也閏餘之法以十九歲為一章故其

言如此然一章之數似有附會當時姑借其說以明
十數之為河圖耳

荅廖德明

論雖以四十五為河圖五十五者為洛書然序論之文
多先書而後圖蓋必以五十五數為體而後四十五
者之變可得而推又況易傳明有五十有五之文而
洪範又有九位之數耶

荅程大昌

河圖洛書熹竊以大傳之文詳之河圖洛書蓋皆聖人
所取以為八卦者而九疇亦并出焉今以其象觀之

則虛其中者所以為易也實其中者所以為洪範也
其所以為易者已見于前段矣所以為洪範則河圖
九疇之象洛書五行之數有不可誣者恐不得以其
說出於緯書而略之也

與郭冲晦

林夔孫問前日承先生說云老陽少陰老陰少陽即除
了本身一二三四便是九八七六之數今觀啓蒙陽
進陰退之說也是如此答曰他進退亦是自然如此
不是人去強教他進退但是以十言之則大故分曉

這物事好則劇問云看河圖上此數便牽走了曰天地只是不會說倩聖人出來說若天地自會說想見更說得好如河圖洛書便是天地畫出底

或問河圖自五之外如何一便成六七八九十荅曰皆從五過則一對五而成六二對五而成七三對五而成八四對五而成九到末梢五又撞着个五五便成十又曰河圖是常數洛書是變數

舒高錄

問溫公河圖洛書之說荅云溫公以河圖洛書為怪妄

未是若說果無此夫子何以說河不出圖尚書云云
此理蓋有之溫公又以繫辭為非聖人之書亦緣圖
書之說故也

呂煥錄

問或曰天地之數五十有五而大衍之數五十何也銖
竊謂天地之所以為數不過五而已五者數之祖也
蓋參天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所
以為數五也是故三其三三其二而為老陽老陰之
數兩其三一其二而為少陰之數兩其二一其三而

為少陽之數皆五數也河圖自天一至地十積數凡

五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若

無所為而實迺五十之所以為五十也

一得五而成六二得五而

成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十無此定數則五十者何自來耶

洛書自一

五行至九五福積數凡四十有五而其四十者亦皆

因五而後得故五亦虛中若無所為而實乃四十之

所以為四十也

一六共宗而為太陽之位數二七為朋而為少陰之位數三八成友而為

少陽之位數四九同道而為太陰之位數不得此五數何以成此四十耶

即是觀之河圖

洛書皆五居中而為數宗祖大衍之數五十者即此

五數衍而乘之各極其十則合為五十也是故五數
散布於外為五十而為河圖之數散布於外為四十
而為洛書之數衍而極之為五十而為大衍之數皆
自此五數始耳是以於五行為土於五常為信水火
木金不得土不能各成一氣仁義禮智不實有之亦
不能各為一德此所以為數之宗而揲蓍之法必衍
而極於五十以見於用也不知是否荅云此說是

董荅

銖

問河圖之數不過一奇一耦相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以為生成也天五地十居中者地十亦天五之成數蓋一二三四已含六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之因一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數少

陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位已含少陽之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自為數然五數居中太陽得五而成六少陰得五而成七少陽得五而成八太陰得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者亦無以異也不知可如此看否啓蒙言其數與位皆三同而二異三同謂一三五二異謂河圖之二在洛書則為九河圖之四在洛書則為七也蓋一三五陽也二四陰也陽不

可易而陰可易陽全陰半陰常從陽也然七九特成
數之陽所以成二四生數之陰則雖陽而實陰雖易
而實未嘗易也不知是否荅云所論甚當河圖相錯
之說尤佳

同上

二始者一為陽始二為陰始二中者五六二終者九十
五便是十干所起六便是十二律所生圓者星也圓
者河圖之數言無那四角底其形便圓

景淵錄

河圖中宮天五乘地十而得七八九六因五得數積五

奇五耦而為五十有五

是淵錄

昆侖大無外旁薄下深廣陰陽無停機寒暑互來往皇
犧古神聖妙契一俯仰不待窺馬圖人文已宣朗渾
然一理貫昭晰非象罔珍重無極翁為我重指掌

感興

詩

一二三四九八七六最妙一藏九二藏八三藏七四藏

六

廖德明錄

易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一耦而為

一畫者二也兩儀生四象者兩儀之上各生一奇一耦而為二畫者四也四象生八卦者四象之上各生一奇一耦而為三畫者八也爻之所以有奇有耦卦之所以三畫而成者以此而已是皆自然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更着言語別立議論而後明也此乃易學綱領開卷第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本
於此若自八卦之上又放此而生之至於六畫則八
卦相重而成六十四卦矣六十四卦之上又放此而
生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六
卦矣焦貢易林是也

答虞大中

陳淳問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否
先生曰直圖據見在底畫較自然圓圖作兩段來拗
曲恁地轉來底是奇恁地轉去底是耦有些造作不

甚依他元初底伏羲當初只是太極下面有個陰陽
便知得一生二二又生四四又生八恁地推去做成
這物事不覺成來如此齊整

林學履問先天圖陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行
陽在陽中陰在陰中皆順行何謂也先生曰圖左一
邊屬陽右一邊屬陰左自震一陽離兌二陽乾三陽
為陽在陽中順行右自巽一陰坎艮二陰坤三陰為
陰在陰中順行坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰

中逆行乾无陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行
又問先天圖心法也圖皆自中起萬化萬事生乎心也
先生曰其中間白處便是太極三十二陰三十二陽
便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽底
便是八卦

又問圖雖無文終日言之不離乎是何也曰一日有一
日之運一月有一月之運一歲有一歲之運大而天
地之始終小而人物之生死遠而古今之世變皆不

外乎此只是一箇盈虛消息之理本是箇小底變成大底到那大處又變成小底如納甲法乾納甲坤納乙艮納丙兌納丁震納庚巽納辛離納壬坎納癸亦是這箇又如火珠林若占一屯卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是戊午九五是戊申上六是戊戌亦是此又如道家以坎離為真水火為六卦之主而六卦為坎離之用自月初三為震上弦為兌望日為乾望後為巽下弦為艮晦為坤亦不外此

又曰乾之一爻屬戊坤之一爻屬己留戊就已方成
坎離蓋乾坤是大父母坎離是小父母

黃義剛錄

揚至曰正義謂易者變化之總號代換之殊稱乃陰陽
二氣生生不息之理竊見此數語亦說得好先生曰
熹以為易字有二義有變易有交易先天圖一邊本
都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽
往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往
彼來只其象如此然聖人當初亦不恁地思量只是

畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又
生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽
只管恁地去自一為二二為四四為八八為十六十
六為三十二三十二為六十四既成箇物事便自然
如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人
手畫出來如乾一索而得震再索而得坎三索而得
艮坤一索而得巽再索而得離三索而得兌初間畫
卦時也不是恁地只是畫成八箇卦後便見有此象

耳

黃義剛錄

先天圖八卦為一節不論月氣先後

李閔祖錄

天一生水三生木木陽東北也次而北又次而東此陽
之生也地二生火四生金金陰西南也次而南又次
而西此陰之生也

劉砥錄

包揚問康節以數推物如何曰此知康節之下者耳今
覆射者亦能之康節之學本於明理明道所謂觀天
地之運化然後頽然其順浩然其歸乃康節所到處

康節之學得於先天蓋是專心致志看得這物事熟了自然前知又云康節看物事便成四箇渠只是怕處其盛且如看花方其蓓蕾向盛也半開漸盛正開大盛則衰矣人之勢焰者必衰強壯者必死是其理如此康節一見則便能知之先天圖有一月之象自復而震屬初三日月之生也至兌屬初八日月之上弦也乾月之望也巽月之始虧也至艮屬二十三日月之下弦也坤則其晦日也

萬人傑錄

先天圖一日有一箇恁地道理一月有一箇恁地道理
以至合元會運世十二萬九千六百歲亦只是這箇
道理且以月言之自坤而震月之始生初三日也至
兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也
至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十
三日也至坤則月之晦三十日也

輔廣錄

問昨日先生說程子謂其體則謂之易體猶形體也乃
形而下者易中只說箇陰陽交易而已然先生又嘗

有言曰在人言之則其體謂之心又是如何曰心只是箇動靜感應而已所謂寂然不動感而遂通者也是也看那幾箇字便見得因言易是互相博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來姤在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰過互相博易而成易之變雖多般然此是第一變廣云程子所謂易中只

說反復往來上下者莫便是指此言之否曰看得來
程子之意又別邵子所謂易程子多理會他底不得
蓋他只據理而說都不曾去問他

同上

池陽士人何巨源以書問邵子詩有曰須探月窟方知
物未躡天根豈識人又先生贊邵子有曰手探月窟
足躡天根莫只是說陰陽否先生荅之云先天圖自
復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物手探足
躡亦無甚意義但姤在上復在下上故言手探下故

言足躡

先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十三萬五千六百年亦只是這圈子小而一日一時亦只是這圈子都從復上推起來

李方子錄

問先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極圖不同如何曰他自據他意思說即不曾契勘濂溪底若論他太極中間虛者便是他亦自說圖從中起今不合被橫圖在中間塞却待取出放外它兩邊生者即

是陰根陽陽根陰這箇有對從中出即無對

陳文蔚錄

前書所論先天太極二圖久無好況不暇奉報先天乃
伏羲本圖非康節所自作雖無言語而所該甚廣凡
今易中一字一義無不自其中流出者太極却是濂
溪自作發明易中大槩綱領意思而已故論其局格
則太極不如先天之大而詳論其義理則先天不如
太極之精而約蓋合下規模不同而太極終在先天
範圍之內又不若彼之自然不假思慮安排也若以

數言之則先天之數自一而二自二而四自四而八

以為八卦太極之數亦自一而二

剛柔

自二而四

剛善剛惡

柔善柔惡

遂加其一

中

以為五行而遂下及於萬物蓋物

理本同而象數亦無二致但推得有大小詳略耳近日講論及修改文字頗多當候相見面言之

荅黃幹

如先天之說亦是太極散為六十四卦三百八十四爻

而一卦一爻莫不具一太極

同上

問邵康節男子吟先生曰康節詩乃是說他先天圖中

數之所從起處天根月窟指復姤二卦而言

楊道夫錄

示喻人物之說未知康節之意果如何但如來喻以陰陽分之似亦有理大抵先天圖自復至乾為陽自姤至坤為陰陰陽所主既有淑慝之分則人物所稟亦不能無純駁之辨也手探足躡出於一時之謬說無足深論當時但以姤在上而復在下故以手足言之

耳

荅何進之

問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡十九卦蓋言

成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻
程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可
通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁
咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中
取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則
以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上
下為變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說
得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自

泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為
六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不
得而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八
而八卦成八而十六十六而三十二三十二而六十
四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂
先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了
就此卦生出此義皆所謂後天之學今所謂卦變者
亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得

謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦耶若
論先天一卦亦無既畫之後乾一兌二離三震四至
坤居末又安有乾坤變而為六子之理凡今易中所
言皆是後天之易耳以此見得康節先生後天之說
最為有功

董銖錄

先天圖如何移出方圖在下先生云是熹挑出

湯泳錄

先天之說昨已報商伯矣來喻亦推得行然皆未能究
其緼須先將六十四卦作一橫圖則震巽復姤正在

中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相博易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣試用此意推之當自見得也

荅葉永卿

太極

看易須是看他卦爻未畫以前是怎模樣却就這上見

得他許多卦爻象數是自然如此不是杜撰也且詩則因風俗世變而作書則因帝王政事而作易初未有物又是懸空說出當其未有卦畫則渾然一太極在人則是喜怒哀樂未發之中一旦發出來則陰陽吉凶事都在裏面人須是就至靜虛中見得這道理周遍通瓏方好若先靠定一事說則滯泥不通了此所謂潔靜精微易教也

荅王過

看易須是看它未畫卦文以前是怎生模樣却就這裏
看他許多卦文象數非是杜撰都是自然如此未畫
之前在易只是渾然一理在人只是湛然一心都未
有一物在便是寂然不動喜怒哀樂未發之中也忽
然在這至虛至靜之中有箇象方發出許多象數吉
凶道理來所以靈所以說潔靜精微之謂易易只是
箇潔靜精微若是如今人說得恁地拖泥帶水有甚

理會處

沈間錄

未有文字已有此書謂有此理則可謂有此書則不可

答吳斗南

昔我抱冰炭從君識乾坤始知太極蘊要妙難名論謂
有寧有跡謂無復何存惟應酬酢處特達見本根萬
化自此流千聖同茲源曠然遠莫禦惕若初不煩云
何學力微未勝物欲昏涓涓始欲達已被黃流吞豈
知一寸膠救此千文渾勉哉共無斁此語期相敦

張酬

南軒

晁淵問太極兩儀五行先生曰兩儀即陰陽陰陽是氣
五行是質立天之道曰陰與陽是氣立地之道曰柔
與剛是質又如人魂是氣體魄是質淵又云太極生
兩儀兩儀生四象此如母生子子在母外之義若二
氣五行却是子在母內先生曰是如此陰陽五行萬
物各有一太極又云太極動而生陽只是如一長物
不免就中間截斷說起其實動之前未嘗無靜靜之
前又未嘗無動如繼之者善也亦是就此說起譬之

俗語謂自今日為頭已前更不受理意思

或問太極一陰陽先生曰一陰陽道也陰陽器也

廖謙錄

趙師夏謂心為太極林學蒙謂心具太極師夏舉以為問先生曰這般處極細難說看來心有動靜其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神

葉賀孫錄

天下之理無獨必有對至足之蹈之曰真箇是未有無對者看得如此時果是義異好笑然亦有無對者一陰一陽相對者也太極却無對五行中土亦無對然

太極却是與陰陽二物相對五行中四物與一土對
四物有方土無方四物皆資土故也湖南學者云善
無對不知惡乃善之對惡者反乎善者也

吳必大錄

楊至問通書水陰根陽火陽根陰與五行陰陽陰陽太
極為一截四時運行萬物終始與混兮闢兮其無窮
兮為一截混兮是利貞誠之復闢兮是元亨誠之通
注下自五而一自五而萬之說則是太極常在貞上
恐未穩先生曰便是猶有此等硬說處

李方子錄

易言太極生兩儀一生二也所以大衍之數虛一周子
言太極動而生陰靜而生陽則一在二中然要其實
一雖生二依舊只在二中但易摘出說耳

劉砥錄

楊道夫問竊謂夫子之道如太極天下之事如物之有
萬物雖有萬而所謂太極者則一太極雖一而所謂
物之萬者未嘗虧也至於曾子以忠恕形容一貫之
妙亦如今人以性命言太極也不知是否曰太極便
是一到得生兩儀時這太極便在兩儀中生四象時

這太極便在四象中生八卦時這太極便在八卦中

楊道夫錄

太極中全是具一箇善若三百八十四爻中有善有惡
皆陰陽變化以後方有

葉賀孫錄

程大昌問道生一一生二二生三先生答云熹恐此道
字即易之太極一乃陽數之奇二乃陰數之耦三乃
奇耦之積其曰二生三者猶所謂二與一為三也若
直以一為太極則不容復言道生一矣詳其文勢與

列子易變而為一之語正同所謂一者皆形變之始耳不得為非數之一也

荅程大昌

太極之義正謂理之極致耳有是理即有是物無先後次序之可言故曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而非在陰陽之外也今以大中訓之又以乾坤未判大衍未分之時論之恐未安也形而上者謂之道形而下者謂之器今論太極而曰其物謂之神又以天地未分元氣合而為一者言之亦恐未安也有是

理即有是氣氣則無不兩者故易曰太極生兩儀而老子乃謂道先生一而後一乃生二則其察理亦不精矣老莊之言之失大抵類此恐不足引以為證也

荅程迥

熹前書所謂太極不在陰陽之外者正與來教所謂不倚於陰陽而生陰陽者合但熹以形而上下者其實初不相雜故曰在陰陽之中吾文以形而上下者其名不可相雜故曰不在陰陽之外雖所自而言不同

而初未嘗有異也但如今日所引舊說則太極乃在
天地未分之前而無所與於今日之為陰陽此恐於
前所謂不倚於陰陽而生陰陽有自相矛盾處更望
詳考見教

答程迥

太極圖立象盡意剖析幽微周子蓋不得已而作也觀
其手授之意蓋以為唯程子為能受之程子之秘而
不示疑亦未有能受之者爾夫既未能默識於言意
之表則道聽塗說其弊必有甚焉

近年已覺頗有此弊矣

觀其

荅張閔中書云書雖未出未嘗不傳第患無受之者
及東見錄中論橫渠清虛一大之說使人向別處走
不若且只道敬則其微意亦可見矣若西銘則推人
以知天即近以明遠於學者之用為尤切非若此書
詳於天而略於人有不可以驟而語者也孔子雅言
詩書執禮而於易則鮮及焉其意亦猶此耳韓子曰
堯舜之利民也大禹之慮民也深其周子程子之謂
乎熹向所謂微意者如此不識高明以為如何

荅張
栻

太極圖无極而太極上一圈即是太極但挑出在上

湯泳

錄

太極一圈便是一畫只是撒開引長一畫

同上

易有太極是生兩儀兩儀四象八卦皆有形狀至於太極有何形狀故周子曰无極而太極正謂无此形狀而有此道理耳

吳必大錄

周子太極之書如易六十四卦一一有定理毫髮不差自首至尾只不出陰陽二端而已始處是生生之初

終處是已定之理始有處說生已定處說死死則不

復變動矣

徐寓錄

周先生太極通書便只是袞這幾句易之為義也只是
如此只是陰陽交錯千變萬化皆從此出故曰易有
太極這一箇便生兩箇兩箇便生四箇四箇便生八
箇八箇便生十六箇十六箇便生三十二箇三十二
箇便生六十四箇故八卦定吉凶吉凶生大業聖人
所以說出時只是使人不迷於利害之塗耳

林夔孫錄

或問太極圖下二圈固是乾道成男坤道成女是各有

一太極也如曰乾道成男坤道成女方始萬物化生
易中却云有天地然後有萬物有萬物然後有男女
是如何先生曰太極所說乃生物之初陰陽之精自
凝結成兩箇後來方漸漸生去萬物皆然如牛羊草
木皆牝牡一為陽一為陰萬物有生之初亦各自有
兩箇故曰二五之精妙合而凝陰陽二氣更無停息
如金木水火土是五行分了又三屬陽二屬陰然而

各又有一陰一陽如甲便是木之陽乙便是木之陰
丙便是火之陽丁便是火之陰只這箇陰陽更無休
息形質屬陰其氣屬陽金銀坑有金銀礦礦便是陰
其光氣為陽

葉賀孫錄

問太極圖自一而二自二而五即推至於萬物易則自
一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而
三十二自三十二而六十四然後萬物之理備西銘
則止言陰陽洪範則止言五行或略或詳皆不同何

也先生曰理一也人所見有詳略耳然道理亦未始
不相值也

李閔祖錄

論橫渠正蒙說道體處如太和太虛虛空云者止是說
氣說聚散處其流乃是箇大輪迴蓋其思慮攷索所
至非性分自然之知若語道理惟是周子說无極而
太極最好如由太虛有天之名由氣化有道之名合
虛與氣有性之名合性與知覺有心之名亦說得有
理由氣化有道之名如所謂率性之謂道是也然使

明道形容此理必不如此說伊川所謂橫渠之言誠有過者乃在正蒙以清虛一大為萬物之原有未安等語槩可見矣

萬人傑錄

來書反復其於無極太極之辨詳矣然以熹觀之伏羲作易自一畫以下文王演易自乾元以下皆未嘗言太極也而孔子言之孔子贊易自太極以下未嘗言无極也而周子言之夫先聖後聖豈不同條而共貫哉若於此有以灼然實見太極之真體則知不言者

不為少而言之者不為多矣何至若此之紛紛哉今
既不然則吾之所謂理者恐其未足以為羣言之折
衷又沉於人之言有所不盡者又非一二而已乎既
蒙不鄙而教之熹亦不敢不盡其愚也且夫大傳之
太極者何也即兩儀四象八卦之理具於三者之先
而緼於三者之內者也聖人之意正以其究竟至極
無名可名故特謂之太極猶曰舉天下之至極無以
加此云耳初不以其中而命之也至如北極之極屋

極之極皇極之極民極之極諸儒雖有解為中者蓋以此物之極常在此物之中非指極字而訓之以中也極者至極而已以有形者言之則其四方八面轆將來到此築底更無去處從此推出四方八面都無向背一切停勻故謂之極耳後人以其居中而能應四外故指其處而以中言之非以其義為可訓中也至於太極則又初無形象方所之可言但以此理至極而謂之極耳今乃以中名之則是所謂理有未明

而不能盡乎人言之意者一也通書理性命章其首
二句言理次三句言性次八句言命故其章內無此
三字而特以三字名其章以表之則章內之言固已
各有所屬矣蓋其所謂靈所謂一者乃為太極而所
謂中者乃氣稟之得中與剛善剛惡柔善柔惡者為
五性而屬乎五行初未嘗以是為太極也且曰中焉
止矣而又下屬於二氣五行化生萬物之云是亦復
成何等文字義理乎今來喻乃指其中者為太極而

屬之下文則又理有未明而不能盡乎人言之意者
二也若論無極二字乃是周子灼見道體迥出常情
不顧旁人是非不計自己得失勇往直前說出人不
敢說底道理令後之學者曉然見得太極之妙不屬
有無不落方體若於此看得破方見得此老真得千
聖以來不傳之秘非但架屋下之屋疊牀上之牀而
已也今必以為未然是又理有未明而不能盡人言
之意者三也至於大傳既曰形而上者謂之道矣而

又曰一陰一陽之謂道此豈真以陰陽為形而上者哉正所以見一陰一陽雖屬形器然其所以一陰而一陽者是乃道體之所為也故語道體之至極則謂之太極語太極之流行則謂之道雖有二名初無兩體周子所以謂之無極正以其無方所無形狀以為在無物之前而未嘗不立於有物之後以為在陰陽之外而未嘗不行乎陰陽之中以為通貫全體無乎不在則又初無聲臭影響之可言也今乃深詆無極

之不然是直以太極為有形有方所矣直以陰陽為形而上者則又昧於道器之分矣又於形而上者之上復有況太極乎之語則是又以道上別有一物為太極矣此又理有未明而不能盡乎人言之意者四也至熹前所謂不言無極則太極同於一物而不足為萬化根本不言太極則無極淪於空寂而不能為萬化根本乃是推本周子之意以為當時若不如此兩下說破則讀者錯認語意必有偏見之病聞人說

有即謂之實有見人說無即以為真無耳自謂如此
說得周子之意已是太煞分明只恐知道者厭其漏
洩之過甚不謂如老兄者乃猶以為未穩而難曉也
請以熹書上下文意詳之豈謂太極可以人言而為
加損者哉是又理有未明而不能盡乎人言之意者
五也來書又謂大傳明言易有太極今乃言無何耶
此尤非所望於高明者今夏因與人言易其人之論
正如此當時對之不覺失笑遂至被劾彼俗儒膠固

隨語生解不足深怪老兄平日自視為如何而亦為此言邪老兄且謂大傳之所謂有果如兩儀四象八卦之有定位天地五行萬物之有常形邪周子之所謂無是果虛空斷滅都無生物之理邪此又理有未明而不能盡乎人言之意者六也老子復歸於無極乃無窮之義如莊生入無窮之門以遊無極之野云爾非若周子所言之意也今乃引之而謂周子之言實出乎彼此又理有未明而不盡乎人言之意者七

也高明之學超出方外固未易以世間言語論量意
見測度今且以愚見執方論之則重使世俗觀笑既
而思之若遂不言則恐學者終無所取正較是二者
寧可見笑於今人不可得罪於後世是以終不獲已
而竟陳之不識老兄以為如何

荅陸九淵

來書云直以陰陽為形器止道器之分哉荅曰若以陰
陽為形而上者則形而下者復是何物更請見教若
蠢愚見與其所聞則曰凡有形有象者皆器也其所

以為是器之理者則道也如是則來書所謂始終晦明竒耦之屬皆陰陽所為之器獨其所以為是器之理如目之明耳之聽父之慈子之孝乃為道耳如此分別似差明白不知尊意以為如何此一條亦極分明切望略加思索便見愚言不為無理而其餘亦可以類推矣

同上

六月一日林黃中來相訪問曰向時附去易解其間恐有未是處幸見諭予應之曰大凡解經但令綱領是

當即一句一義之間雖有小失亦無甚害侍郎所著却是大綱領處有可疑者林問如何是大綱領處可疑予曰繫辭所謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此是聖人作易綱領次第惟邵康節見得分明今侍郎乃以六畫之卦為太極中含二體為兩儀又取二互體通為四象又顛倒看二體及互體通為八卦若論太極則一畫亦未曾有何處便有六畫底卦來如此恐倒說了兼若如此即是太極包兩

儀兩儀包四象四象包八卦與聖人所謂生者意思不同矣林曰惟其包之是以能生之包之與生實一義爾予曰包如人之懷子子在母中生如人之生子子在母外恐不同也林曰公言太極一畫亦無即是無極矣聖人明言易有太極而公言易無太極何耶予曰太極乃兩儀四象八卦之理不可謂無但未有形象之可言爾故自此而生一陰一陽乃為兩儀而四象八卦又是從此生皆有自然次第不由人力安

排然自孔子以來亦無一人見得至邵康節然後明其說極有條理意趣可玩恐未可忽更詳之林云著此書正欲攻康節爾予笑語之曰康節未易攻侍郎且更子細若此論不改恐終為有識者所笑也林艱然曰正要人笑

記林栗辨易

太極中正仁義之說若謂四者皆有動靜則周子於此便列四者之目為剩語矣但熟玩四字指意自有動靜其於道理極是分明蓋此四字便是元亨利貞四

字

仁元中亨
義利正貞

元亨一通一復豈得為動靜乎近日深

玩此理覺得一語嘿一起居無非太極之妙正不須

以分別為嫌也

答張敬夫

夫易變易也兼指一動一靜已發未發而言之也太極者性情之妙也乃一動一靜未發已發之理也故曰易有太極言即其動靜闔闢而皆有是理也若以易字專指已發為言是又以心為已發之說也此固未當程先生言之明矣不審尊意以為如何

答吳翌

易之為義乃指流行變易之體而言此體生生元無間斷但其間一動一靜相為始終耳程子曰上天之載無聲無臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神正謂此也此體在人則心是已其理則所謂性其用則所謂情其動靜則所謂未發已發之時也此其為天人之分雖殊然靜而此理已具動而此用實行則其為易一也若其所具之理所行之用合而言之則是易之有太極者昨來南軒嘗謂太極所以明

動靜之蘊蓋得之矣來喻以不易變易為未發已發
恐未安試以此說推之非惟見得易字意義分明而
求仁用力要處亦可得矣

答吳獵

至靜之時但有能知能覺者而無所知所覺之事此於
易卦為純坤不為無陽之象若論復卦則須以有所
知覺者當之不得合為一說矣故康節亦云一陽初
動處萬物未生時此至微至妙處須虛心靜慮方始
見得若懷一點偏主彊說意思即方寸之中先自擾

擾矣何緣能察得彼之同異耶

荅呂祖儉

所云未發不可比純坤而當為太極此却不是小失不敢隨例放過且試奉扣若以未發為太極則已發為无極耶若謂純坤不得為未發則宜以何卦為未發耶竊恐更宜靜坐放教心胷虛明淨潔却將太極圖及十二卦畫安排頓放令有去着方可下語此張子所謂濯去舊見以來新意者也如決不以為然則熹不免為失言者不若權行倚閣之為愈不能如此紛

拏彊聒徒費心力有損而無益也

同上

以未發為太極只此句便不是所以下文一向差却未發者太極之靜已發者太極之動也須如此看得方無偏滯而兩儀四象八卦十二卦之說皆不相礙矣

同上

問太極動而生陽云云先生答云此段尤多可疑請且就通書太極體認今此數項歷落分明未要添入復卦震咸性情等說夾雜得都不明不濟事也震咸尤

無干涉性情之義亦非是須各自看乃佳

同上

問動而生陽元未有物且是如此動盪所謂化育流行也靜而生陰陰主凝然後萬物各正性命問繼之者善之時此所謂性善至成之者性然後氣質各異方說得善惡先生曰此既謂之性則終是未可分善惡

廖德明錄

問陰陽若以推行言之不過一氣之運而已所謂一動一靜互為其根也以闔闢言之則有兩物所謂分陰

分陽兩儀立焉也既曰陰陽又曰柔剛者陰陽以氣言剛柔則有形質矣此猶四象之有老少亦如以子午卯酉分言陰陽也不知是否荅曰闔闢與動靜無異易中以對待言者自多不必引此也

荅董銖

陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根便是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是變易便是流行底一是交易便是對待底如魂魄以二氣言

之陽是魂陰是魄以一氣言之則伸者為魂屈者為

魄

黃義剛錄

太極中正仁義之說玩之甚熟此書條暢洞達絕無可疑只以乾元亨利貞五字括之亦自可盡大抵只要識得上下主賓之辨耳

荅何鑄

問太極圖何以不言禮智而言中正莫是此圖本為發明易道故但言中正是否曰亦不知是如何但中正二字較有力

李閔祖錄

金
太極傳言中正仁義中仁言用正義言體義便有裁制

一定之體

吳必大錄

或問太極聖人定之以中正仁義之說答曰中正仁義
本無先後此四字配金木水火而言中有禮底道理
正有智底道理如乾之元亨利貞元即仁亨即中利
即義貞即正皆是此理至於主靜一辭蓋是以正與
義為體中與仁為用聖人只是主靜自有動底道理
譬如人說話必須是先沉默然後可以說話蓋沉默

中便有箇言語底意思

周謨記問

問太極圖中言聖人定之以中正仁義而主靜何也先生曰中正仁義分屬動靜而聖人則主於靜蓋正所以能中義所以能仁克己復禮義也故能仁易言利貞者性情也元亨是發用處必至於利貞乃見乾之實體萬物到秋冬收斂成實方見得它本質故曰性情此亦主靜之說也

董銖錄

太極圖言大哉易乎只以陰陽剛柔仁義及言原始反

終故知死生之說而止人之生死亦只是陰陽二氣

屈伸往來耳 吳必大錄

黃榦問向者先生說周子康節說太極只說二箇易中
是說三箇曰也即是這箇但周子與康節和陰陽袞
說易中便擡起說周子言太極動而生陽靜而生陰
如言太極動是陽動極而靜靜便是陰動時便是陽
之太極靜時便是陰之太極蓋太極即在陰陽裏如
易有太極是生兩儀則先從實理處說若論其生則

俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理
方始有陰陽也其理則一雖然自見在事物而觀之
即陰陽涵太極推原其本則太極生陰陽

劉砥錄

陰陽五行康節說得法密濂溪說得理透聞見錄載伊
川語云惟見周茂叔論此張欽夫不以為然看得來

是有這箇說話

蕭佐錄

驤問邵先生說無極之前無極如何說前先生曰邵子
就圖上說循環之意自始至坤是陰含陽自復至乾

是陽分陰復坤之間乃無極自坤反姤是無極之前

楊道夫錄

康節云天向一中分造化人從心上起經綸多少平易
實見得者自別又問一中分造化曰本是一箇而消
息盈虛便生陰陽事物物皆恁地有消便有息有
盈便有虛有箇面便有箇背道夫曰這便是自然非
人力之所能為者曰這便是生兩儀之理 同上
熹看了康節易了都看別人底不得他說那太極生兩

儀兩儀生四象又都無甚玄妙只是從來更無人識
楊子太玄一玄三方九州二十七部八十一家亦只
是這箇他却識只是他以三為數皆無用了他也只
是見得一箇麓底道理後來便都無人識老氏道生
一一生二二生三亦剩說了一箇道便如太極生陽
陽生陰至二生三又更都無道理後來五峯又說一
箇云云便是太極函三為一意思

葉賀孫錄

問先生說太極有是性則有陰陽五行云云此說性是

如何曰想只是熹舊時說耳近思量又不然此性字
為稟於天者言之若太極只當說理自是移易不得
易言一陰一陽之謂道繼之者則謂之善至於成之
者方謂之性此謂天所賦於人物人物所受於天者
也

徐寓錄

或求先生揀近思錄先生披數板云也揀不得久之乃
曰無極而太極不是說有箇物事光輝輝地在那裏
只是說這理當初皆無一物只是有此理而已既有

此理便有此氣既有此氣便分陰陽以此生許多物

事惟其理有許多故物亦有許多以小而言之則此

下此

疑有脫句

無非是天地之事以大而言之則君臣父子夫

婦朋友無非是天地之事只是這一箇道理所以君

子修之吉小人悖之凶而今看他說這物事這機關

一下撥轉後卒乍攔他不住聖人所以一日二日萬

幾兢兢業業如臨深淵如履薄冰只是大化恁地流

行隨得是便好隨得不是便過他不住存心養性所

以事天也夭壽不貳修身以俟之所以立命也所以昨日說西銘都相穿透所以太極圖說五行一陰陽也陰陽一太極也二氣交感所以化生萬物這便是天地之塞吾其體天地之帥吾其性只是說得有詳略有急緩只是這一箇物事所以萬物到秋冬時各自收斂閉藏忽然一下春來各自發越條暢這只是一氣一箇消一箇息只如人相似方其默時便是靜及其語時便是動那箇滿山青黃碧綠無非是這太

極所以仁者見之謂之仁智者見之謂之智百姓日

用而不知故君子之道鮮矣是那陰一陽之謂道
繼之者善也成之者性也所以周先生太極通書只
是袞這許多句繼之者善是動處成之者性是靜處
繼之者善是流行出來成之者性則各自成箇物事
繼善便是元亨成性便是利貞及至成之者性各自
成箇物事恰似造化都無可做了及至春來又流行
出來又是繼之者善譬如禾穀一般到秋斂冬藏千

條萬穠自各成一箇物事了及至春又各自發生出以至人物以至禽獸皆是如此且如人方其在胞胎中受父母之氣則是繼之者善及其生出又自成一箇物事則是成之者性也既成其性又自繼善只是這一箇物事今年一生了明年又生出一副當物事來又繼之者善又成之者性只是這一箇物事袞將去所以仁者見之謂之仁只是見那發生處智者見之謂之智只是見那成性處到得百姓日用而不知

則不知這物事矣所以易只是箇陰陽交錯千變萬
化故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦八卦定吉凶吉凶生大業聖人所以說出來時只
是使人不迷乎利害之途

黃義剛錄

甘節問天道流行發育萬物人物之生莫不得其所以
生者以為一身之主是此性隨所生處便在否先生
應而曰一物各具一太極

張乖崖曰陽是人有所罪而未書案子尚變得陰是已書

案子更變不得此人曾見希夷來言亦似太極圖

梁文叔云太極兼動靜而言先生曰不是兼動靜太極

有動靜也

林恪錄

問太極者本然之妙動靜者所乘之機也如何先生曰
太極理也動靜氣也氣行則理亦行二者嘗相依而
未嘗相離也太極猶人動靜猶馬馬所以載人人所
以乘馬馬之一出一入人亦與之一出一入蓋一動
一靜而太極之妙未嘗不在焉此所謂所乘之機無

極二五所以妙合而疑也

董銖錄

太極非是別為一物即陰陽而在陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物只是一箇理而已因其極至故

名曰太極

輔廣錄

晦庵朱文公易說卷一

欽定四庫全書

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣張秉愚
謄錄監生臣馬心綏

欽定四庫全書薈要

經部

朱文公易說卷二

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷一百九十九

經部

晦庵朱文公易說卷二

宋 朱鑑 撰

兩儀 陰陽奇耦附

兩儀者兩箇儀象也非是指天地之形而言伏羲初畫
陰陽指言此二畫為陰陽之象故曰兩儀也

劉砥錄

天地是乾坤皮殼乾坤是天地性情其實則是一箇道
理

李方子錄

乾坤是性情天地是皮殼其實是一箇道理陰陽自一

氣言之只是一箇物若做兩箇物看則如日月如男

女又是兩箇物事

林學蒙錄

問橫渠謂鬼神者往來屈伸之意故天曰神地曰示人
曰鬼示字之義如何曰說文示字以有所示為義故
視字從示天之氣生而不息故曰神地之氣顯然示
人故曰示向嘗見三舍時舉子易義中有云一而大
謂之天二而小謂之地二而小即示字也恐是字說
又曰天曰神地曰示者蓋其氣未嘗或息也人鬼則

其氣有所歸矣

正蒙中地純陰天浮陽一段說日月五星甚密

李閔祖錄

易字義只是陰陽

同上

易不離陰陽千變萬化只是這兩箇

易只消道陰陽二字括盡

易者陰陽錯綜交換代易之謂

楊興言語略

大抵易只是一箇陰陽竒耦而已此外更有何物

同上

龜山過黃亭詹季魯家季魯問易龜山取一張紙畫箇

圈用墨塗其半云這便是易此說最好只是一陰一陽做出許多般樣乾坤毀則無以見易易只是陰陽卦畫沒幾箇卦畫憑甚寫出那陰陽造化何處更得易來乾坤易之門不是乾坤外別有易易便是乾坤乾坤便是易似兩扇門相似一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做底

黃顯子錄

盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之終始盛衰而已陽生於北長於東而盛於南陰始於南中於西而

終於北故陽常居左而以生育長養為功其類則為
剛為明為公為義而凡君子之道屬焉陰常居右而
以夷傷慘殺為事其類則為柔為暗為私為利而凡
小人之道屬焉聖人作易畫卦繫辭於其進退消長
之際所以示人者深矣

傳拱字序

天地之化包括無外運行無窮然其所以為實不越乎
一陰一陽兩端而已其動靜屈伸往來闔闢升降浮
沉之性雖未嘗一日不相反然亦不可以一日而相

無也聖人作易以通神明之德類萬物之情其所以
為說者亦若是焉耳矣然及其推之人事而擬諸形
容則常以陽為君子而羽翼扶持惟恐其不盛陰為
小人而排擯抑黜惟恐其不衰何哉蓋陽之德剛陰
之德柔剛者常公而柔者常私剛者常明而柔者常
闇剛者未嘗不正而柔者未嘗不邪剛者未嘗不大
而柔者未嘗不小公明正大之人用於世則天下蒙
其福私暗邪僻之人得其志則天下受其禍此理之

必然也且非獨於易之說為然蓋凡自古聖賢之言
雜出於傳記者亦未有不好剛而惡柔者若夫子所
謂剛毅近仁而又嘗深以未見剛者為歎及乎或人
之對則又直以有慾病張也之不得為剛蓋專以是
為君子之德也

金華潘公文集序

莊周曰易以道陰陽不可謂他無見蓋易自四象八卦
重而為六十四卦三百八十四爻只是說箇陰陽下
至脩養方技等家亦只是用此二字而已魏伯陽參

同契恐希夷之學有些自其源流 吳必大錄

或問中庸十二章說道之費隱如其大且妙後面却只歸在造端乎夫婦上此中庸之道所以異於老佛之謂道也先生曰須更看所謂優優大哉禮儀三百威儀三千處聖人之道彌滿充塞無少空缺若於此有一毫之差便於道體有虧欠也若佛則只說道道無不在無適而非道政使於禮儀有差錯處亦不妨故他於此都理會不得莊子却理會得又不肯去做

如天下篇首一段皆是說孔子恰似快刀利劍斫將去更無些子窒礙又且句句有着落如所謂易以道陰陽春秋以道名分可煞說得好雖然如此又却不肯做然其才亦儘高正所謂智者過之

輔廣錄

立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絕韋編者不是尋行數墨人潛心雖出重爻後著眼何妨未畫前識得兩儀根太極此時方好絕韋編

問近見先生易詩云立卦生爻事有因兩儀四象已前

陳因字之義如何先生言卦爻因儀象而生立也即
兩儀生四象四象生八卦之意又問生爻指言重卦
否曰然

天地間只有箇竒耦自二而四自四而八只恁推去都
走不得而楊子却添兩作三謂之天地人事事要分
做三截又且有氣而無朔有日星而無月恐不是道
理

先生曰讀書只就一直道理看剖析自分曉不必去偏

曲處看易有箇陰陽詩有箇邪正書有箇治亂皆是
一直路逕可見別無嶢崎

徐寓錄

伏羲畫卦只就陰陽以下孔子又就陰陽上發出太極
康節又道須信畫前元有易濂溪太極圖又有許多
詳備問氣化形化男女之生在氣化否答曰凝結成
箇男女因甚得如此都是陰陽無物不是陰陽又問
天地未判時下面許多都已否答曰事物雖未有

其理則具

徐寓錄

或說一是乾初畫熹謂那時只是陰陽未有乾坤安得乾坤初間只是一畫者二到有三畫方成乾卦

方其有陽那裏知道有陰有乾卦那裏知道有坤卦天地間只是一箇氣自今年冬至到明年冬至是他此氣周匝把來折做兩截時前面底便是陽後面底便是陰又折做四截也如此便是四時天地間只有六層陽氣到地面上時地下便冷了只是這六位陽長到那第六位時極了無去處上面只是漸次消了些

箇時下面便生了些箇那便是陰這只是箇噓吸噓
是陽吸是陰喚做一氣固是如此然看它日月男女
牝牡處方見得無一物無陰陽如至微之物也有箇
背面若說流行處却只是一氣

蕭佐錄

陰陽是氣五行是質有這質所以做得物事出來五行
雖是質他又有五行之氣做這物事方得然却是陰
陽二氣截做這五箇不是陰陽外別有五行如十干
甲乙甲便是陽乙便是陰

舒高錄

一故神兩故化兩者陰陽消長進退也

兩者所以推行於二所以為兩

一不立則兩不可得而見兩不可見則一之道息矣

橫渠此語極精非一則陰陽消長無自而見非陰陽

消長則一亦不可得而見矣

正蒙

陰以陽為質陽以陰為質水內明而外暗火內暗而外

明橫渠曰陰陽之精互藏其宅正此意也

坎離○楊道夫錄

天一生水地二生火天三生木地四生金一三陽也二

四陰也

答林振

陰少於陽氣理數皆如此用半所以不同

黃顯子錄

成數雖陽固亦生之陰也如子者父之陰臣者君之陰
問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象以
圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易
見就天地間着實處如何驗得先生曰一物上自各
有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這
血是陰而氣則是陽如晝夜之間晝陽夜陰也而晝
陽自午後又屬陰夜陰子後又屬陽此便是陰陽各

生陰陽之象

陰下交生陽陽上交生陰陰交陽剛交柔是博易之易
這多變是變易之易所謂易者只此便是那箇是易
之體這箇是易之用那是未有這卦底這是有這卦
了底那箇喚做體是這易從那生這喚做用揲著取
卦便是用處

水質陰而性本陽火質陽而性本陰水外暗而內明以
其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也周子太

極圖陽動之中有墨底陰靜之中有白底是也橫渠

曰陰陽之精互藏其宅政此意也

坎離○劉砥錄

火中虛暗則離中之陰也水中虛明則坎中之陽也

楊道

夫錄

陰陽做一箇看亦得做兩箇看亦得做兩箇看是分陰
分陽兩儀立焉做一箇看只是一箇消長

陳文蔚錄

問康節云陽一而陰二所以君子少而小人多此語是
否曰也說得來自是它那物事好底少而惡底多其

理只一般 沈僴錄

卷二

楊簡說陽爻一畫者在已陰爻一畫者應物底是先生
曰正是倒說了應物底却是陽 湯泳錄

諸公且試看天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字
看是甚麼物事都離不得只就身上體看纔開眼不
是陰便是陽密密拶拶在這裏都不着得別物事不是
仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽
纔收退便是陰意思纔動便是陽纔靜便是陰未消

別看只是一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以示人若就一陰一陽又不足以該衆理於是錯綜為六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後來聖人又繫許多辭在下如它書則元有這事方說出這箇道理易則未曾有此事先假託都說在這裏如書便有箇堯舜有箇禹湯文武周公出來做許多事今易則元未曾有聖人豫先說出待人占考大事小事無一能外於此聖人大抵多是垂戒又云雖是一陰

一陽易中之辭大抵陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不當為而為之雖陽亦凶又云聖人因卦爻以垂戒多是利於正未有不正而利者如云夕惕若厲无咎若占得這爻必是朝兢夕惕戒謹恐懼可以无咎若自家不曾如此便自有咎又云直方大不習无不利若占得這爻須是將自身已體看是直是方是大去做某事必得其利若自家未是直不曾方不曾大則无所

往而得其利此是本文辭如此到孔子又自添說了如云敬以直內義以方外本來只是卜筮聖人爲之辭以曉人便說許多道理在上今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看他所說道理於自家所處地位合是如何故云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子所謂學易正是平日常常學之想見聖人之所謂讀異乎人之所謂讀想見胷中洞然於易之理无纖毫蔽處故云可以无大過又

曰聖人繫許多辭包盡天下之理止緣萬事不離乎陰陽故因陰陽中而推說萬事之理今要占考雖小事事都有如占得不利有攸往便是不可出路利涉大川便是可以乘舟此類不一

問乾卦文言聖人所以重疊四截說在此見聖人學易只管體出許多意思又恐人曉不得故說以示教曰大意只管怕人曉不得故重疊說在這裏大抵多一般如云陽在下也又云下也

問聖人所以因陰陽說出許多道理而所說之理皆不離乎陰陽者蓋緣所以為陰陽者元本於實然之理答曰陰陽是氣纔有此理便有此氣纔有此氣便有此理天下萬事萬物何者不出於此理何者不出於陰陽

問此程先生所以說道天下無性外之物答曰如云天地間只是箇感應又如云誠者物之終始不誠無物

葉味
道錄

鄭文振問五十以學易先生曰也只就卦爻上占考其理合如何其他書則一事是一理惟是易却說得濶如已有底事說在裏未有底事也說在裏又曰易須錯綜看天下甚麼事無一不出於此如善惡是非得失以至於屈伸消長盛衰看是甚事都出於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰陽兩箇畫卦以示人使人於此占考古凶禍福一畫為陽二畫為陰一畫為奇二畫為耦遂為八卦又錯綜為六十四卦凡

三百八十四爻文王又為之彖象以釋其義無非陰陽消長盛衰屈伸之理聖人之所學者學此而已把乾卦一卦看如乾元亨利貞人要做事若占得乾卦乾是純陽元者大也亨者通也其為事必大通然而雖說大亨若所為之事不合正道則亦不得其亨故雖云大亨而又利於正卦內六爻都是如此如說潛龍勿用是自家未當出作之時須是韜晦方始无咎若於此而不能潛晦必須有咎又如上九云亢龍有

悔若占得此爻必須以亢滿為戒如這般處最是易之大義易之為書大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自是理勢如此又云當極盛之時便須慮其亢如當堯之時須交付與舜若不尋得箇舜便交付與他則堯之後天下事未可知又云康節所以見得透看他說話多以盛滿為戒如云只喜成微醺不喜成酩酊又云康節多於消長之交看又云許多道理本無不可知之數惟是康節體得熟只管體

來體去到得熟後看是甚麼事理無不洞見

葉賀孫錄

甘節問如何謂之性答曰天命之謂性又問天之所命者果何物也答曰仁義禮智信又問周先生作太極圖何為列五者於陰陽之下答曰五常是理陰陽是氣有理而無氣則理無所立有氣而後理方有所立故五行次陰陽又問如此則是有七答曰義知屬陰

仁禮屬陽

案太極圖列金木水火土於陰陽之下非列仁義禮智信於陰陽之下也以氣言之

曰陰陽五行以理言之曰健順五常之性此問似欠分別○甘節錄

看遺書中善惡皆天理及惡亦不可不謂之性不可以
濁者不謂之水等語及易傳陽無可盡之理一節即
此義可推矣更以事實考之只如鴟梟蝮蝎惡草毒
藥還可道不是天地陰陽之氣所生否

答甘節

前書示及易傳二義陰陽交和恐非是指君子小人而
言君子之於小人固不當過為忿疾然無交和之理
韓富當時事力蓋不足以勝二姦非固欲與之和也
元祐誠有過甚處然當時事勢恐不如此亦不免禍

要當有以開悟人主之心乃絕後患耳東漢誅宦官
事前輩多論之大略皆如來喻然嘗細考其事恐禍
根不除終無可安之理後人據紙上語指點前人甚
易為力不知事到手頭實要處斷毫髮之間便有成
敗不是容易事若使陳實只誅得首惡一二人後來
未必不取王允五王之禍也

答潘景愈

陰爻稱六與程傳之說大不同這只就四象看便見得
分曉陰陽一段只說通例此兩物相無不得且如天

晴幾日後無雨便不得十二箇月六月是陰六月是陽一日中陽是晝陰是夜

四象

先生曰四象是老陽老陰少陽少陰老陽是九老陰是六少陽是七少陰是八先生以指畫在卓子上曰皆湊成十數當時說得甚明今偶失記當求先生見印成易圖看先生云見令雕版未了

邵浩錄

兩儀四象之說閩中前輩嘗有為此說者意亦竊謂然

初未敢自信也今得來示斯判然矣但謂兩儀為乾
坤之初爻謂四象為乾坤初二相錯而成則恐立言有
未瑩者蓋方其為兩儀則未有四象也方其為四象
則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉妄
意兩儀只可謂之陰陽四象乃可各加以太少之別
而其序亦當以太陽☰少陽☲少陰☶太陰☷為次
蓋所謂遞升而倍之者不得越☶與☶而先為☶也
此序既定又遞升而倍之適得乾一兌二離三震四

巽五坎六艮七坤八之序也與邵氏先天圖合此乃
伏羲始畫八卦自然次序非人私智所能安排學易
者不可不知也

答程迥

兩儀四象恐須如先天之序乃為自然之數而始乾終
坤理勢亦無不可若必欲初_二次_二乃是以意安排
而非自然之序又二象之上各生兩爻即須以乾兌
艮坤為次復無所據更乞詳考見教

答程迥

蔣明之問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦先生曰易有太極便有箇陰陽出來陰陽便是兩儀儀匹也兩儀生四象便是一箇陰又生出一箇陽☯是一象也一箇陽又生一箇陰☷是一象也一箇陰又生一箇陽☰是一象也此謂四象生八卦是這四箇象生四陰時便成坎震坤兌四卦生四箇陽時便成巽離艮乾四

卦 鍾震編次

如以兩儀言則太極是太極兩儀是用以四象言則兩

儀是太極四象是用以八卦言則四象又是太極八卦又是用

四象不必說陽向上更合一畫為九方成老陽到兌便推不去了兌下一畫却是八卦不是四象

陽上交於陰陰下交於陽而生四象便是陰陽各兩畫了陰交剛陽交柔便是陰陽又各生兩畫了就乾兩畫邊看乾兌是老陽離震是少陰就坤兩畫邊看坤艮是老陰坎巽是少陽又各添一畫則八卦全了

老陰老陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽離坎不
交各得本畫離坎之交易第二畫在生四象時交了
老陽過去交陰老陰過來交陽便是兌艮第三畫少
陰少陽交便生震巽上第三畫所以知其如此時它
這位次相挨旁無山謂聖人不分別陰陽老少卜史
取動爻之後卦故分別老少若如此則卦遂無動占
者何用觀變而玩占

老陰老陽所以變者無他到極處了無處去便只得變

九上更去不得了只得變回來做八六下便是五數
了六去不得所以却去做七陰陽是陽中之陰陽剛
柔是陰中之剛柔剛柔以質言是有箇物了見得剛
底柔底陰陽以氣言因一二三四便見得六七八九
在裏面老陽占了第一位便含箇九少陰占第二位
便含箇八少陽占第三位便含箇七老陰占第四位
便含箇六數不過十惟此義先儒所未曾發先儒但
只說得進退而已

舒高錄

五四為奇各是一箇四也九八為耦各是兩箇四也因
一二三四便見六七八九在裏面老陽占了第一位
便含箇九少陰占了第二位便含箇八少陽老陰亦
如此數不過十惟此一義先儒未曾發先儒但只說
得他中間進退而已

黃顯子錄

老陰老陽為乾坤然而皆變少陰少陽亦皆為乾坤然
而皆不變

老陰老陽不專在乾坤上亦有少陰少陽如乾坤六爻

皆動底是老六爻皆不動底是少六卦上亦有老陰
老陽

陰陽老少以少者為主如震是少陽却奇一耦二

問通書師一章先生解以善惡配四象如何曰凡物具
兩端如這扇便有面有背自一人之心言之則有善
有惡在其中便是兩物周子止說到五行住其理亦
只消如此說自多說不得包括萬有舉歸於此康節
却推到八卦太陽太陰少陽少陰太陽太陰各有一

陰一陽少陽少陰亦有一陰一陽是分為八卦也又問前輩說易以老陰老陽為乾坤又分六子以此為八卦不知是否先生曰六子之說不然

徐寓錄

義剛言理與數其本也只是先生曰氣便是數有是理便有是氣有是氣便有是數物物皆然如水數六雪片也六出這又不是去做將出來它自是恁地如那龜聖人所以獨取他來用時也是這箇物事分外靈嘗有朋友將龜殼來看背上中心有五條文出去

成八外面又成二十四皆是自然恁地這又未為巧
最是七八九六與一二三四極巧一是太陽餘得箇
九在後面二是少陰後面便是八三是少陽後面便
是七四是太陰後面便是六無如此恰好這皆是造
化自然如此都過它不住

蔡沉問太玄如何曰聖人說天一地二天三地四天五
地六天七地八天九地十甚簡易今太玄說得却支
離太玄如它立八十一首却是分陰陽中間一首半

是陰半是陽若看了易後去看那玄不成箇物事又問或云易是陰陽不用五曰它說天一地二天三地四時便也是五了又言揚雄也是學焦延壽推卦氣曰焦延壽易也不成物事又問關子明二十七象如何曰熹嘗說二十七象竄亂道若是關子明有見識必不做這箇若是它做時便是無見識今人說焦延壽卦氣不好是取太玄不知太玄却是學他也

黃義剛錄

一便生二二便生四老子却說二生三便是不理會得

蕭佐錄

如太玄經就三數起便不是易中只有陰陽奇耦便有
四象如春為少陽夏為老陽秋為少陰冬為太陰揚
子雲見一二四都被聖人說了却杜撰就三上起數
爻淵問溫公竄喜太玄先生曰溫公全無見處若作
太玄何似作歷老蘇嘗非太玄之數亦說得是又問
與邵康節如何先生曰揚子雲何敢望康節康節見
得高又超然自得

立之問揚子與韓文公優劣如何先生曰各自有長處
韓文公見得大意已分明但不曾去子細理會如原
道之類不易得也揚子雲為人深沉會去思索如陰
陽消長之妙他且是去推求然而如太玄之類亦是
拙底工夫道理不是如此蓋天地間只有箇竒耦竒
是陽耦是陰春是少陽夏是太陽秋是少陰冬是太
陰自二而四自四而八只恁推去都走不得而揚子
却添兩作三謂之天地人事事要分作三截又且有

氣而無朔有日星而無月恐不是道理

潘時舉錄

易中七八九六之數向來只從揲著處推起雖亦脗合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原近因閒看四象次第偶得其說極為徑捷不審亦嘗於此推尋否亦幸語及

答蔡元定

八卦方位

如易卦伏羲文王當初只就陰陽以下說孔子又就陰陽上發出太極來康節又道須信畫前元有易濂溪

做太極圖又許多詳備

伏羲自是伏羲卦序文王周公自是文王周公卦序

周答

朴

熹嘗問蔡季通康節之數伏羲也曾理會否曰伏羲須理會過熹以為不然伏羲只是據他見得一箇道理恁地便畫出幾畫他也那裏知得疊出來恁地巧此伏羲所以為聖若他也恁地逐一推排便不是伏羲天然意思史記曰伏羲至諄厚作易八卦那裏巧推

排葉賀孫錄

問伏羲畫八卦見一陰一陽有各生一陰一陽之象不
識何以見之先生曰今凡物皆有一陰一陽且如人
之一身有氣有血便是一陰一陽凡物皆然又如晝
夜晝屬陽午已後為陰夜屬陰子以後為陽此類可
見此即一陰一陽有各生一陰一陽之象也

精舍記
聞

嘗謂伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理陽在
下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動在上

自止歐公却說繫辭不是孔子作所謂書不盡言言
不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意一句惟其言
不盡意故立象以盡之學者於言上會得者淺於象
上會得者深

輔廣錄

問八卦之位如何答云康節說伏羲八卦乾位本在南
坤位本在北文王重易時更定此位其說甚長大槩
近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位竟
亦不能使人曉然且當闕之不必彊通也

答王遇

太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以前伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之詞也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古注說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸

卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活絡無所拘泥則無不通耳

八卦爻義最好玩味

錢本之錄

乾坤六爻圖位鄙意亦有未曉處更乞誨示

答程迥

問伏羲始畫八卦其六十四者是文王後來重之耶抑伏羲已自畫了耶看先天圖則有八卦便有六十四疑伏羲已有髣髴之畫矣如何先生曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王所畫又

問然則六十四卦名是伏羲元有抑文王所立先生
曰此不可攷潘子善問據十三卦所言恐伏羲時已
有先生曰十三卦所謂蓋取諸離蓋取諸益者言結
繩而為網罟有離之象非覩離而始有此也董銖錄

文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名京房
卦氣以復中孚屯為次陽氣之始也中孚陽實在內
而未發也屯始發而艱難也只取名義文王八卦配
四方四時離南坎北震東兌西卦畫不可移換

黃顯
子錄

易上經始乾坤而終坎離下經始艮兌震巽而終坎離
楊至云上經反對九十八卦下經反對亦九十八卦
先生曰林黃中筭上下經陰陽適相等某筭來誠然
沈存中欲以節氣定晦朔不知交節之時在亥此日
當如何分太玄紀日而不紀月無弦望晦朔

蔡元定問先生言帝終始萬物文王言艮終始萬物是
差了一位是文王自寅起先生自子起曰也不是自
子是漸漸生來並同上

所示易卦次叙此未深究不敢輕為之說但本圖自初

爻而陰陽判

左三十二卦共一陽
右三十二卦共一陰

次爻又一變而又

交

兌與艮交
震與巽交

而八卦小成矣其上因而重之而成六

十四卦

此次序甚明其所以為易者似因陰陽往來
相易而得名非專謂震巽四五相易而然也

此理在天地間無時不然仰觀俯察暑往寒來莫非
運用恐不待考諸象圖而後明也然古人制作之妙
顯發乾坤造化之機有如此者是
亦可樂而玩之耳○答柯國材

乾於文王八卦之位
在西北於十二卦之位
在東南坤
於文王八卦之位
在西南於十二卦之位
在西北故

今圖子列文王八卦於內十二卦於外見彼此位置迥然不同雖有善辯者不能合而一之也然十二卦之說可曉而八卦之說難明可曉者當推難明者當闕案圖以觀則可見矣

論十二卦則陽始於子而終於巳陰始於午而終於亥論四時之氣則陽始於寅而終於未陰始於申而終於丑此二說者雖若小差而所爭不過二位蓋子位一陽雖生而未出乎地至寅位泰卦則三陽之生方

出地上而溫厚之氣從此始焉巳位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦而後溫厚之氣始盡也其午位陰巳生而嚴凝之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡義亦放此蓋地中之氣難見而地上之氣易熾故周人以建子為正雖得天統而孔子之論為邦乃以夏時為正蓋取其陰陽始終之著明也案圖以推其說可見

來喻謂坤之上六陽氣已生

其位在亥

乾之上九陰氣已生

其位在巳

以剥上九碩果不食十月為陽月之義推之則

剥卦上九之陽方盡而變為純坤之時坤卦下爻已

有陽氣生於其中矣但一日之內一畫之中方長得

三十分之一必積之一月然後始滿一畫而為復方

是一陽之生耳爻之一陰為乾為姤義亦同此

來喻雖有

此說而未詳密故為推之如此

蓋論其始生之微固已可名於陰陽

然便以此為陰陽之限則其方盛者未替而所占不

帝卦內六分之五方生者甚微而所占未及卦內六分之一所以未可截自此處而分陰陽也此乃十二卦中之一義與復姤之說理本不殊但數變之後方說得到此不可攙先混說亂了正意耳答袁樞下同

來喻又謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之象辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂

冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西
北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東
又與三卦彖辭小不同

此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏

亦可以見此圖之出於文王也

但此自是一說與他說如十二卦之

類各不相通爾

同上

康節只說六卦乾坤坎離

四卦

震巽含艮兌又說八卦乾

坤坎離大過頤中孚小過其餘反對者二十八卦

萬人

傑錄

易之精微在那兩儀生四象四象生八卦八卦生六十
四卦萬物萬化皆從這裏流出緊要處在那復姤邊
復是陽氣發動之初因舉康節詩冬至子之半六十
四卦流布一歲之中離坎巽震做那二十四氣每卦
當六日四分乾卦不在四正此以文王八卦言也

須將伏羲畫底卦做一樣看文王卦做一樣看文王周
公說底彖象做一樣看孔子說底做一樣看王輔嗣
伊川說底各做一樣看方得伏羲是未有卦時畫出

來文王是就那見成底卦邊說畫前有易真箇是恁地這箇卦是畫不迭底那許多都在這裏了不是畫了一畫又旋思量一畫才一畫時畫畫都具

文王八卦坎艮震在東北離乾兌在西南所以分陰方陽方

文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎却不應在南北且做水火居南北兌也不屬金如今只是見他底慣了一似合當恁地相似

一卦互換是兩卦伏兩卦是四卦反看又是兩卦又伏兩卦共成八卦

卦有兩樣生有從兩儀四象加倍生來底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般變卦伊川破之及到那剛來而得中却推不行大率是就義理上看不過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處看其餘多在占處用也賁變節之象這雖無緊要然後面有數處彖辭不如此看無來處解不得

乾巽一邊為上震隨坤為下

伏羲八卦

康節天地定位否泰反類詩八句是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦亦如是共十六卦

爻淵錄

康節乾南坤北離東坎西之說言人立時全見前面全不見後面東西只見一半便自它這箇意思

同上

六十四卦

問所以名卦之例非一端有無取二義二象者有專取
二義者有專取二象者有兼取二象與人情者有專
取人情者有兼取二象與陰陽之位者有取爻畫無
二象者有取變卦者有取爻畫之形與二義者有不
可曉者答云且逐卦玩索當見各有意味不須如此
安排貪多涉淺勞心費力不濟得事

答林學蒙下同

問六十四卦重於伏羲果否答云此不可考或謂耒耜
市井已取重卦之象則疑伏羲已重卦或者又謂此

十三卦皆云蓋取則亦疑詞未必因見此卦而制此物也今無所考只說得到此以上當且闕之但既有八卦則六十四卦已在其中不可不知耳

同上

問先生說伏羲畫卦皆是自然不曾用些子心思智慮只是借伏羲手畫出耳唯其出於自然故以之占筮則靈驗否先生曰然自太極生兩儀只管畫去到得後來更畫不迭正如磨麵相似四下都恁地自然撒出來

輔廣錄

易六十四卦無非言吉凶禍福書四十八篇無非言災祥成敗詩之雅頌極陳福祿壽考之盛以歆動其君而告戒之者尤不為少

與張敬夫別紙

須是以身體之且如六十四卦須做六十四人身上看三百八十四爻又做三百八十四人身上小底事看易之所說皆是假設不必是有恁地事假設如此則如此假設如彼則如彼設有這般事來人處這般地位便當恁地應

近日學者病在好高讀論語未問學而時習便說一貫
讀孟子未言梁王問利便說盡心易未看六十四卦
便先讀繫辭

廖德明錄

問乾坤坎離中孚小過大過損八卦番覆不成兩卦是
如何曰先是番轉底巽震只是番轉底艮六十四卦
就此八卦中又只有四正卦乾坤坎離是也中孚又
是大底離小過又是大底坎是雙夾底坎大過是厚
畫底坎損是一箇大畫底離

呂煥錄

一卦又各生六十四卦則本卦為內卦所生之卦為外

卦是箇十二爻底卦

爻淵錄

乾坤

吾聞包犧氏爰初闢乾坤乾行配天德坤布協地文仰

觀玄渾周一息萬里奔俯察方儀靜隕然千古存悟

彼立象意契此入德門勤行當不息敬守思彌敦

感興

所喻益見灑落甚慰所望但西銘之疑則恐未然橫渠
之意直借此以明彼以見天地之間隨大隨小此理

未嘗不同耳其言則固為學者而設若大賢以上又豈須說邪伊川嘗言若是聖人則乾坤二卦亦不消得正謂此也

答姜大中

問程氏云詩有二南猶易有乾坤莫只是以功化淺深言之曰不然文蔚又問莫是王者諸侯之分不同曰今只看大序中說便可見大序云闕雎麟趾之化王者之風故繫之周公鵲巢騶虞之德諸侯之風先王之所以教故繫之召公只看那化字與德字及所以

教字便見二南猶乾坤也 陳文蔚錄

問易之乾皆聖人事坤皆賢者事否先生曰怕也恁地
斷殺說不得如乾初九似說聖人矣六二學聚問辨
則又不然上九文言說賢人在下位則又指五為賢
矣看來聖人不恁地死殺說只隨事逐義說道理而
已

乾坤六爻不相似某嘗說聖人做這物事不是將箇印
版子脫出來一箇得一樣他各自隨他道理若箇箇

一樣便是揚子雲書了故說道易難看蓋緣後世諸儒都將這易做發明天地造化之理易本不如是蓋易之作本專為教人用做卜筮然而它取象如那隨之時義遯之時義這般底倒是後來添底初做卦爻時本不如此只是因那卦爻中有這箇道理故說出來說出來時本不為要發明這道理只是說道理在卦爻中時有這象人若占得這爻時便當因這象了看他下面占底且如坤六二云直方大坤卦中唯這

一文最純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是教人知道這爻有這箇德不待習學而无不利人得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利却不是要發明坤道伊川有這箇病從頭到尾皆然

乾吉在无首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉在无首言卦之本體元是六龍今變為闕頭面雖變渾身

却只是龍只一似無頭底龍相似坤利在永貞不知有何關捩子這坤却不得見它元亨只得它永貞坤之本卦固自有元亨變卦却无

是淵錄下同

二卦有二中二陰正二陽正言乾之無中正者蓋云不得無言中正二五同是中如四上是陽不得為正蓋卦中以陰居陽以陽居陰是位不當陰陽各居本位乃是正當到那正中中正又不可曉

伊川云卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如其

說時除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應初六
坤卦更都不見相應此似不通

未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能
生物既會生物便是動若不是他健後如何配乾只
是健得來順

乾主義坤便主利占得這卦便主利這事不是坤道主
利萬物乃是此卦占得時主有利

資乾以始便資坤以生不爭得霎時間坤之所生即乾

之所始者

乾從知處說坤從守處說

乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所以健純是陰所以順至健者惟天至順者惟地所以後來取象乾便為天坤便為地

看來大人只是這大人無不同處伊川之病在那二五相見處卦畫如何會有相見之理只見人占得這爻利於見大人萬物覩之覩便是見字且如學聚問辨

說箇君德前一處也說君德蓋說道雖非君位而有君德下面說許多大人者言所以為大人者如此今說二五相見却揆不着它這語脉且如先迷後得主利西南得朋東北喪朋只是說先時不好後來却好西南便合着東北便合不着豈是說卦爻只是說占

底

同上

乾坤陰陽以位相對言固只一般然以分而言乾尊坤卑陽尊而陰卑不可並也以一家言之父母固皆尊

然母終不可以並乎父所謂尊無二上也

沈憫錄下同

乾卦連致知格物誠意正心都說了坤卦只是說箇持
守柔順貞固而已坤卦是箇無頭物事事都不能
為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意亦可見
乾卦如創業之君坤卦如守成之君乾如蕭何坤如
曹參如云先迷後得先迷者无首也後獲迷於先而
獲於後也乾則不言所利坤則利牝馬之貞每每不
同所以康節云乾无十坤无一乾至九止奇數也坤

耦數也或云乾無十者有坤以承之坤無一者有乾

以首之曰然

同上

問乾一畫坤兩畫如何先生曰觀乾一而實與坤二而

虛之說可見乾只是一箇物事充實徧滿

天之包內皆天之氣

坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇

門相似正如扇之運風甑之蒸飯扇甑坤風與蒸乾

之氣也

萬人傑錄下同

孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時

焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉
說者謂夏小正與歸藏然聖人讀此二書必是大有
發明處歸藏之書無傳然就使今人得二書讀之豈
能有聖人意思也 同上

趙善譽說易云乾主剛坤主柔剛柔便自偏了某云若
如此則聖人作易須得用那偏底在頭上則甚既是
乾坤皆是偏底道理聖人必須別作一箇中卦始得
今二卦經傳又却都不說那偏底意思是如何剛天

德也如生長處便是剛消退處便是柔如萬物自一陽生後生長將去便是剛長極而消退便是柔以天地之氣言之則剛是陽柔是陰以君子小人言之則君子是剛小人是柔以理言之則有合當用剛時合當用柔時

輔廣錄

物物有乾坤之象雖至微至隱纖毫之物亦無有無者

子細推之皆可見

沈憫錄

乾坤相為陰陽乾後面一半是陽中之陰坤前面一半

是陰中之陽

黃顯子錄

乾道奮發而有為坤道靜重而有守

蕭佐錄

長孺問乾健坤順如何得有過不及答曰乾坤者一氣
運於無心不能無過不及之差聖人有心以為之主
故無過不及之失所以聖人能贊天地之化育天地
之功有待於聖人

問乾坤天地之性情性是性情是情何故無言之曰乾
健也動靜皆健坤順也動靜皆順靜是性動是情

熹嘗謂知乾坤變化萬物受命之理則知生而知死矣
盡親親長長貴貴尊賢之道則能事人而能事鬼矣
只如此看意味自長戒慎隱微又別是一事不必牽
合作一串也

答呂祖儉

盡愛親敬長貴貴尊賢之道則事鬼之心不外乎此矣
知乾坤變化萬物受命之理則生之有死可得而推
矣

答廖德明

問伊川曰仁是性也仁便是性否曰仁性也仁人心也

皆如所謂乾卦相似卦便有乾坤之類性與心便有仁義禮智却不是把性與心便作仁看

問乾聖人之分也可欲之善屬焉坤學者之分也有諸已之信屬焉云云答云此說大槩得之但乾坤皆以性情為言不當分無形有形只可論自然與用力之

異耳 王遇錄

問如乾初九潛龍是象勿用是占辭坤六五黃裳是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至六二

直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无成
有終上六龍戰于野其血玄黃皆是舉象而占意已
見於象中此又別是一例如何先生曰象占例不一
有占意只見於象中者亦自可見如乾初九坤六四
此至分明易見者如直方大惟直方故能大所謂敬
義立而德不孤六二有直方大之象占者有此德而
得此爻則不習而无不利矣言不待學習而无不利
也故謂直方大為象不習无不利為占辭亦可然直

方故能大故不習无不利象既如此占者亦不離此
意矣六三陰居陽位本是陰帶些陽故為含章之象
又貞以守則為陰象矣或從王事者以居下卦之上
不終含藏故有或時出從王事之象无成有終者不
居其成而能有終也在人臣用之則為不居其成而
能有終之象在占者用之則為始進无成而能有終
也此亦占意已見於象中者六四重陰不中故有括
囊之象无咎无譽亦是象中已見占意因問程易云

六四近君而不得於君為上下間隔之時與重陰不

中二說如何先生曰只是重陰不中故當謹密如此
黃有開問乾之九二是聖人之德坤之六二是賢人之
德如何先生曰只謂九二是見成底不待修為如庸
言之信庸行之謹善世不伐德博而化此即聖人之
德也坤六二直方大不習无不利須是敬以直內義
以方外如此方能德不孤方即是大矣此是自直與
方以至於大修為之序如此是賢人之德也嘗謂乾

之一卦皆聖人之德非是自初九以至上九漸漸做來蓋聖人自有見成之德所居之位有不同爾德無淺深而位有高下故然昔者聖人作易以為占筮故設卦假乾以象聖人之德如勿用无咎利見大人有悔皆是占辭若人占遇初九則是潛龍之時此則當勿用如見龍在田之時則宜見大人所謂大人即聖人也

乾九二是聖人之學可欲之善屬焉可欲之善是自然

道理未曾犯手處故曰聖人之學坤六二是賢人之學有諸已之信屬焉便須執持保守依文案本做故曰賢人之學忠信進德脩辭立誠乾道也是流行發用朴實頭便做將去是健之義敬以直內義以方外坤道也便只簡靜循守是順之義大率乾是做坤是守乾如活龍相似氣焰猛烈故九五便言飛龍在天文言解得活潑潑地到坤便說得善了只說黃裳元吉文言亦只說黃中通理正位居體而已凡看易牢

記陰陽兩字看乾坤牢記健順二字便永不失錯

吳必

大錄

問本義乾用九爻辭如何便是坤先迷後得東北喪朋

之意曰此只是无首所以言利牝馬之貞无牝馬

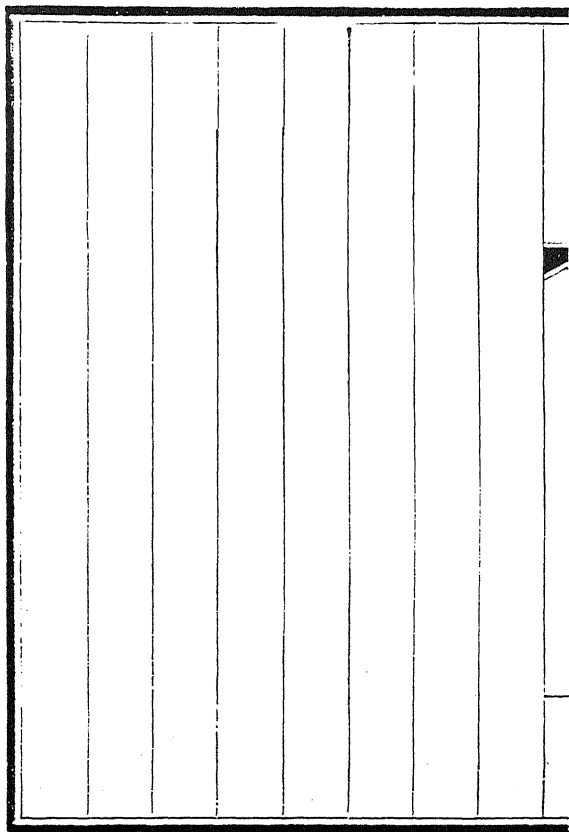
吳必

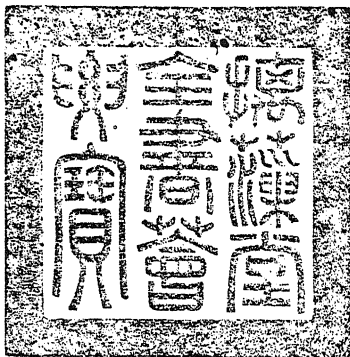
大錄

晦庵朱文公易說卷二

謹案第二頁前六行陰陽錯綜刊本綜訛總據繫
辭傳改後並同不複簽

第四十三頁後七行文言解得活潑潑地刊本潑
訛撥今改

覆校官編修臣劉種之
校對官編修臣張秉愚
謄錄監生臣馬心綏